

سُورَةُ الْمُنَافِقَةِ

نستقبل الآن سورة المائدة التي نزل سورة النساء في الترتيب المصحفي . ونعلم أن القرآن له ترتيبان ؛ ترتيب نزول ، وترتيب مصحف . وربما يحلو لبعض الناس الذين يحاولون أن يأخذوا على الإسلام شيئاً أن يقولوا : لماذا لم يرتب القرآن حسب نزوله بحيث يبدأ بأول آية نزلت منه ، وينتهي بأخر آية نزلت فيه ؟

ونقول : نزل القرآن لا كتاب منهج فقط ، لكنه منهج ومعجزة ، ورسالة صلى الله عليه وسلم جامعة لجميع الأمم في جميع العصور إلى أن تقوم الساعة ؛ لأنها جامعة ومانعة فلن يأتي بعد الرسول رسول ؛ لذلك ينفرد صلى الله عليه وسلم بمعجزة تبقى بقاء رسالته إلى أن تقوم الساعة ، ومنهج يغطي كل أفضية الحياة إلى أن تقوم الساعة .

وكان الرسل يرسلون إلى أمم مخصوصة في أمكنة مخصوصة لزمان مخصوص ؛ لأن العالم كان في شبه انعزال لعدم وجود الآلات التي تيسر الالتقاء بين الناس ، وشاء الله سبحانه أن يختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون على موعد مع رشد العقل البشري في أن يجعل العالم كله وحدة بحيث إن ظهر داء في الشرق فهو ينتقل إلى الغرب في الوقت نفسه ولذلك يجب أن يكون العلاج والمعالج واحداً .

أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد انفرد بمعجزة تبقى ، وتظل موجودة مع المنهج ، ليستطيع كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : منهج الإسلام هو القرآن ومعجزة نبي الإسلام هي القرآن ، لكن لوجاهات المعجزة على طبيعة وطريقة ونمط المعجزات السابقة لإخوانه السابقين من الرسل لانتهت بانتهاء زمانها بحيث تصبح خبيراً وتاريخياً ، ونحن نعلم أن البحر قد انشق لموسى نعرفه خبراً ولكن لم نشهده مشهداً ، ونعرف أن عيسى عليه السلام أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله ، ولكننا لا نرى ذلك الآن إلا خبراً ، ولولا أننا نؤمن بالقرآن « وهو الذي قص علينا مثل هذه الأمور ربما كنا نتوقف فيها .

والذين يقولون إن الإعجاز كان للبلاغة والفصاحة والمنطق والبيان وأمة العرب أمة بيان نقول : لقد فاقت هذه المعجزة ما كان لدى العرب من بلاغة وفصاحة وأعجزهم وأصحهم القرآن . وعندما نقلنا المنهج إلى الإنجليز أو الفرنسيين أو الألمان أو إلى الإيطاليين أو إلى أية أمة من العالم ظل المنهج على إعجازه .

وهكذا نرى أن الله قد أراد أن يكون في القرآن جانب يظل معجزاً لكل الأقوام ، وهي المعجزات التي لا تختلف فيها اللغات ولا تختلف فيها الأمم ، وهي المعجزات العقلية ، بمعنى أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته الأمية ، وهو الأمي ، يعرف له نشاط في علم ولا نشاط في ثقافة ، ويبقى بأشياء تتحقق بعد مضي القرون ويعترف بها الذين لا يؤمنون بأنه جاء بها من عند الله .

لقد حاول بعضهم أن يرفعوا محمداً إلى مرتبة الألوهية ، ذلك أنه قال بأشياء منها أربعة عشر قرناً وتحقق الآن ، لا يقرها إلا عالم بما يكون في كونه ، ولكنهم عرفوا أن رسول الله أقر ببشريته . وينزل بالمتنج مواكبا للأحداث ، وينزل بالمعجزة في مسائل الكونيات التي تشترك فيها كل الأمم والتي لا تقتصر بلغة دون لغة .

نزل المتنج ليحكم العالم من أمة أمية ، لم نرق إلى وضع ومن قانون أو دستور وإنما تعود على ذلك . فقد كانت أمة من الرحل وسكان الصحراء لم يجمعها قانون واحد ، بل كان لكل قبيلة قانون ، ولكل بطن قانون ، ولكل أسرة في كل بطن قانون . وجاء الرسول مبيناً من عند الله إلى الأمة الأمية لينشئ لها متنجاً يغطي كل أفضية الحياة إلى أن تقوم الساعة . وإذا ما فرغ قوم من قضية من قضايا مجتمعهم لا يجدون حلاً لها إلا حلاً لو نظرنا نحن إليه لوجدنا أنه إما أن يتطابق مع ما جاء به الإسلام ، وإما أنه لا يخرج عن إطار الإسلام وأحكامه .

وإذا كان القرآن في الأحكام قد جاء حسب الأحداث التي وقعت ، فهذا من إرادة الحق للخير بمن نزل فيهم القرآن . ونجد في القرآن أسئلة سيتعرض لها رسول الله ، وكثرة الأسئلة التي تعرض لها رسول الله تعتبر من الظواهر الصحية في الإيمان ، لأن الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان أحكام بأشياء . أرادوا - كم قلنا - إقامة حياتهم على ضوء المتنج الذي عشقوه ، ولم يكونوا كبنى إسرائيل الذين قال رسول الله في شأنهم :

(إنما أمروا بأمر بقره ولكنهم لما شفعوا شدد الله عليهم ، وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بُنيت لهم آخر الأبد)^(١) .

١ - تفسير الإمام ابن كثير .

أى لو لم يقولوا : (وإنا إن شاء الله لمهتدون) . لما اعتدوا إلى تلك البقرة .

وهناك أشياء أقرها الإسلام كما كانت في الجاهلية لأنها أمور عقلية ومنطقية ؛ لأن الإسلام لم يأت ليزيل نظماً عاصرها ، وإنما جاء ليزيل الفساد فقط . أما الصالح بطبيعته فليبق . وإن لم يكونوا قد اعتدوا إليه فالإسلام يشرح لهم الأمر ؛ لذلك كان لا بد أن ينزل نص قرآنى لكل أمر كبير فى حياتهم ، وحين يحىء النص القرآنى بعد أن تتطلبه الأحداث ، يتمكن فى القلوب . وضربنا مثلاً لذلك :

حب أن رجلاً لديه صندوق أدوية بالمنزل ، وطراً على بعض أهله حالة صحية تستدعى دواءً معيناً ، ولأن الرجل لا يعرف موضع هذا الدواء ، فإنه يبحث محتويات الصندوق جيعاً ليهتدى إلى الدواء المطلوب ، وقد يمضى وقت طويل ولا يهتدى إلى ما يريد . لكن لو أن هذا الرجل لا يملك أى دواء بالصندوق ، وأصاب ابنه صداع يسرفانه يطلب أن يشتروا له قرصاً من الأسبرين من الصيدلية . فهذا القرص قد جاء لحالة الصداع وعلاجها وانتهى الأمر .

إذن فعندما يأتى الحل عند وقوع الحادثة فهو تثبيت لليقين . وقد يكون الحل موجوداً فى القرآن . لكنه يغيب عنهم ولا يستطيعون الوصول إليه . ولهذا ترك الحق الأحداث تجرى وجعلهم يلتفتون ويتجهون إلى السيئ لتجدهم بالحل . ويأتى الحل عند الحادثة فلا يصير فى الأمر خلاف أو تعب . لذلك كان لا بد أن يكون للقرآن نزول حسب الأحداث ، وحين تتم الأحداث ويتم المنهج بعد ثلاث وعشرين سنة من بدء نزول القرآن يشاء الله سبحانه أن يكون ترتيب القرآن ترتيباً مصحفياً .

إن كلا من الترتيب المصحفى والترتيب التزولى يعطى معجزة للقرآن ولمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ فيه سور طوال ، وآيات كثيرة ، ويعلمه جبريل : ألحق هذه الآية بالمكان القلائ . وقرأ النبى هذه الآيات فى الصلاة ويزيد عليها الآيات الجديدة ، وتنجلي عظمة الرسول حين يصلى بالآيات ويزيد عليها بما نزل عليه ، وتلك مسألة مقصودة . ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة معتمداً على أن الذى أنزل عليه القرآن قال له :

﴿سُقِّرُ بِكَ فَلَا تُنْسَى﴾

(سورة الأمل)

وعندما يقرأ الرسول فهو يقرأ الذي نزل عليه في اليوم نفسه متصلاً بما نزل عليه من عام قبل ذلك ، وتلك معجزة بكل المقاييس ؛ لأن الفرد العادي إذا تكلم في موضوع ما لعشر دقائق ثم يسأله أى فرد من بعد ذلك ساعة : هل تسمح بإعادة ما كنت تقول منذ ساعة ؟ . فإنه لن يستطيع أن يتذكر بالحروف والمعاني ما قاله من قبل . لكن هاتين أولاء أمام رسول يأمر صحابته أن يكتبوا ويأمر الحفاظين للقرآن أن يحفظوا ، ثم يقف في الصلاة ليقرأ الآية التي نزلت من علم ملحقة بآية نزلت بعدها بستة أشهر ملحقة بآية نزلت بعدها بشهر ، ملحقة بآية نزلت بعدها بالأمس . وكان هذا دليلاً على أن أمر هذا القرآن ليس بيد محمد ، بل يأمر رب محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي رتب حروف القرآن ليقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقاً لقوله الحق :

﴿سُقِّرُ بِكَ فَلَا تُنْسَى﴾

(سورة الأمل)

ويأتى جبريل كل عام ليرتب مع محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ويدارسه في رمضان . ويأتى جبريل في رمضان الأخير في العام الأخير من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه القرآن مرتين .

إذن فالمسألة ليست نزول قرآن فحسب ، ولكنها نزول للقرآن ثم ترتيب للقرآن على صورة تخالف الحالة والصورة التي نزل عليها . فلو كان القرآن قد ترتيب حسب النزول ، لقال بعضهم إنه مجرد تعبير عن مواقف مختلفة . لكن الحق أراد أن يعيد ترتيب القرآن ليكون معجزة أبدية . فالقرآن ليس بأمر محمد صلى الله عليه وسلم . وكل حروف نزل بهذا الترتيب مقصود به إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ بالقرآن ، فما كان لعقل بشري أن يرتب هذا الترتيب . بل رتبته الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ، إنه الله سبحانه . ونعالي جل شأنه .

وهكذا جاءت سورة المائدة بعد سورة النساء في الترتيب المصحف ، وعندما ننظر إلى « سورة المائدة » . تعلم أولاً ما معنى المائدة ؟ إنها الخوان على الطعام والشراب

أو الطعام نفسه ، وقد سميت بهذا الاسم لأن عيسى عليه السلام دعا ربه أن ينزل مائدة من السماء بعد أن ألح الخواريون عليه بأن ينزلها الله فقال سبحانه حكاية عن عيسى عليه السلام .

﴿ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴾

(من الآية : ١٦٥ سورة المائدة)

ويختلر الحق المناسبة الجميلة فيبدأ سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ اُحْلَلَتْ
لَكُمْ يَهِيمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ
وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

البداية - إذن - عن ضرورة الوفاء بالعقود وتحليل تناول بهيمة الأنعام كطعام . وسورة المائدة - كما نعلم - جاءت في الترتيب المصحفي بعد سورة النساء التي تتضمن الكثير من العقود الإيمانية ؛ فقد تضمنت سورة النساء عقود الإنكاح والصداق والوصية والذين والميراث ، وكلها أحكام لعقود ، فكان الحق سبحانه وتعالى من بعد سورة النساء يقول لنا : لقد عرفتم ما في سورة النساء من عقود ، فحافظوا عليها وأوفوا بها .

ونلاحظ أن سورة البقرة جاءت بعدها سورة آل عمران ، وفي كليهما حديث عن المهاجرين من اليهود ، وسورة النساء والمائدة تواجه أيضاً المجتمع المدني بالمدينة بعد أن كان القرآن بمكة يواجه مسألة تربية وغرس العقيدة الإلهية الواحدة والنوات . وقد خدعت سورة البقرة وسورة آل عمران مسألة العقيدة المنهجية والأنبياء ، وسورة النساء تتضمن حسم العقيدة الحكيمية .

وها نحن أولاء أمام سورة المائدة التي يقول فيها الحق : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا

بالعقود ، والحق يخاطب المؤمنين بالاسم الموصول ، ولم يقل : يا أيها المؤمنون ، وهذا يدل على أن الإيمان ليس أمراً عابراً يمر بالإنسان فترة من الزمن ، ولكن الإيمان أمر يتجدد بتجدد الفعل حتى يتغذى المؤمن الأحكام التي جاء بها العقد الإيمان . ونحن نترجمه الحق بخطابه للذين آمنوا ، إنما يؤكد لنا أنه لا يقتحم على أحد حياته ليكلفه ، وإن كان سبحانه كرب للعالمين قد خلق الخلق وأوجد الوجود وسخره للمخلق .

الله - سبحانه وتعالى - لم يستخدم هذا الحق ليأمر البشر بالإيمان ، بل دعا الناس جميعاً أولاً إلى الإيمان ، فمن آمن ينزل إليه التشريف بالتكليف ويكون القول الحق : يا أيها الذين آمنوا ، أي يا من آمنتم بالله إلهاً . والإله لا يد له من صفات تناسب الألوهية ، كطلاقة القدرة والجلال والحكمة والقهر . وسبحانه لا يكلف من لم يؤمن به ، بل يدعو من لم يؤمن إلى الإيمان ، ولذلك نجد أن كل آيات الأحكام تبدأ بالقول الحق : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ، لأن لكل إيمان تبعاً .

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، ونعرف أن اللغة بها أسرة ألفاظ : فـ « أوفوا » على سبيل المثال فيها « وفى » . والمضارع هو « يفى » ، وفى أفعالها « أوفى » و « وفى » ، حسب المراحل المختلفة قوة وضعفاً وكثرة وقلة ، مثال ذلك قوله الحق :

﴿وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾

(سورة النجم)

وقد قام سيدنا إبراهيم عليه السلام بالكثير من الإنجاز :

﴿وَإِذْ آمَنَ بِرَبِّهِ وَكَفَىٰ ذَاكَ لَهُ﴾

(من الآية ٦٢٤ سورة البقرة)

ولا بد أن يكون قوله الحق : « وإبراهيم الذي وفى » شرحاً لما قام به إبراهيم من مواجهة الابتلاء ، فالتوفية هي الإتمام . والحق يقول : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » أي عليكم يا من آمنتم بالله أن تتموا العقود . والشهم إما أن ينطلق إلى الأفراد ويشملها فلا ينقص فرد ، وإما أن يلتفت إلى الكيفيات فلا تختل كيفية ، هذا هو النمام . وقد يأتي إنسان بكل فصول الكتاب ويقرأها ، فيكون قد وفى قراءة كل الأجزاء ، ولكن الحق يريد أن يتقن الإنسان تنفيذ كل جزئية في كتاب التكليف .

وسبحانه طلب منا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة وأن نصوم رمضان وأن نحج البيت إن استطعنا إلى ذلك سبيلاً ، وقد يؤدي شخص كل هذه الأعمال وبذلك يكون قد قام بأداء التكليف ، لكن هناك إنسان آخر يؤدي كل جزئية بشأها فلا يختصر شيئاً منها بل أنه يوفئها بلا تدليس .

والحق هنا يخاطب المؤمنين : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » أي أنا لكم « إيمان » و« عقد » . وشرحنا معنى الإيمان ، أما العقد فهو العلاقة الوثيقة بين طرفين ، وعلى كل طرف أن يلتزم بما عليه وأن يأخذ ماله . وسمى العقد عقداً ؛ لأن العقد هو الربط ، أي شيء لا ينحل من بعد ذلك . ولذلك تسمى ما يستقر في مواجهة الناس ونفوسهم « عقيدة » . لأنها الأمر للمعقود ، وليس الأمر الطارئ الذي يأتي اليوم وينتهي غداً . والشئ المعقود في نظر الفقه هو الأمر الذي لا يطفو إلى العقل ليبحث من جديد ، بل إنه مستقر وثابت في القلب . ويأمر سبحانه بالوفاء بالعقود . والعقود - كما نعلم - هي جمع لـ « عقد » وبالإسلام عقود كثيرة ، تبدأ بالعقد الأول وهو عقد الذر :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ﴾

(من الآية ١٢٢ سورة الأعراف)

ويريد سبحانه الوفاء بهذا العهد الأول فلا يأتي الإنسان ساعة التطبيق ويقر منها ، ثم تأتي إلى عهد الاستخلاف في الأرض وبه استخلف فيها آدم وذريته من بعده ، وإياك أن تظن أنك الأحيل في الكون حين تدوم لك الأسباب وتذهب لك بعض الوقت . لا تظن أن الأشياء قد دانت لك بمهارتك أنت فقط ، وحين تذر البذور في الأرض وتروى الأرض فاعلم أن الزرع ينبت بتسخير الله أرضه لك .

ولياك من الظن لحظة تركب المهر أنك الخيال الفارس الذي روض المهر ، لا ، إنه تسخير الحق للفرس . ونجد الفرس في بعض الأحيان يجمع ليضع الفارس من فوق ظهره ، لعلنا نتبه إلى الجزئية التي لا يصح أن تغيب عنا ، فلولم يذل الله الخيل لنا لما استطعنا أن نركبها .

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا صِلًا يَنْصَلُونَ ﴿٧٦﴾
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾﴾

(سورة يس)

وعلى المؤمن أن يتذكر أيضاً أن الحق سبحانه ذلل الجمل لصاحبه ، وجعل الطفل الصغير يأمر الجمل فيرقد على الأرض ، ليضع عليه الأحمال الثقيلة ، ويأمره فيقوم . أما إن واجه الثعبان أو الحية فهو لا يجوز على تذليلهما ، وهذا لغت من الحق للمخلوق لقدرته المطلقة ؛ فقد ذلل لهم الكبير ، وأقرعهم أضعاف ذلك من الثعبان ذى الجسم الصغير .

﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٦﴾﴾

(سورة يس)

ومن التذليل يأتي روض بقة الكائنات للإنسان ، فالجوار عند الفلاح يعمل المهاد للأرض من بقايا فضلات الإنسان والحيوان ، ولا ينطق الجوار معترضا ، ويأق الفلاح ليرتقى في حياته ويهبر شيخاً للخفر ، فيأمر أن يستحم الجوار ، ويشترى له السرج ليركبه وهو ذاهب للقاء المأمور في المركز ، ولم يمس الجوار في الحاليتين . إنه التذليل .

إياك أن تظن أن مهارتك وحدها أيها الإنسان هي التي ذللت لك الكائنات ، فلو اعتمد الأمر على المهارة وحدها ، لذل الإنسان البرغوث الصغير الذي يهاجمه في أي وقت ، وقد يفزعك ذلك البرغوث الصغير طوال الليل . وقد تسهر أسره بأكملها من لجل قتل برغوث واحد .

﴿مَنْعَفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾

(من الآية ٧٣ سورة الحج)

ولذلك أمرنا الحق أن نقول قبل البدء في أي عمل « بسم الله الرحمن الرحيم » . إياك أن تقبل على العمل بقوتك وحدها . فالعمل إنما يفعل لك لأنه سبحانه قد عطسه لك . وأنت تبدأ العمل باسم الله لأنه سبحانه الذي استخلفك وأخضع لك لكائنات المخلقة .

ثم هتاك ذلك العهد الذي قال فيه الحق لآدم :

﴿ قَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾

(من الآية ١٢٣ سورة طه)

والعهد الذي قال فيه الحق :

﴿ قَنِ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة البقرة)

وهذا عهد لكل البشر ، والمسلمون عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة بأن ينصروه ويمتنعوا عنه ما يمنعون عن أنفسهم . وعاهدوا الرسول في الحديبية .

إن الحق سبحانه يأمر بالوفاء بكل المقود ، وكل ما نتج عن قمة العقائد وهو الإيمان بالله ؛ فما جاء من الله الذي أمنت به يُعتبر عقداً أنت شريك فيه ، لأن العقد يكون دائماً بين طرفين ، ولم يرغم الله أحداً على الإيمان به ، ولكن الإنسان يؤمن بالله اختياراً . ومقام المؤمن قد آمن بالله من طوع اختياره ، فلا بد أن يتبع منهجه .

ومن آمن هو الذي ينحسب إلى الحق قائلاً : يا رب إن ما تأمر به سأفعله . وهذا اعتراف بالعقد . وكتابة أي عقد إيمان هو تنفيذ لهذا العقد والتوقيع مع الله ، وبذلك يشترك العبد مع الله في هذا التعاقد ؛ لأن إيمان العبد بالله يجعله طرفاً في العقد . والإله يشرع له ، وينفذ العبد التشريع ليتلقى الجزاء الأوفى .

العقد إذن قد يكون بين العبد وربه ، أو بين العبد وخلق الله المسلمين له ، أو بين العبد ونفسه ، لكنهم أطلقوا على العقد الذي بين الإنسان ونفسه اسماً هو « العهد » وهو النذر ، كأن ينذر العبد الصيام أو الصلاة ، ويجب على العبد تنفيذ ما نذر به مادام عاهد الله على ذلك . والعقد الذي بين العبد وغيره من البشر وكذلك العقد بينه وبين نفسه إنما ينبعان من العقد الاسمي وهو العقد الأول . . . إنه الإيمان بالله .

إذن فقول الحق : « أوفوا بالعقود » أي نفذوا ما أمر الله به حلالاً ، وامتنعوا عن

الشيء الذي جعله الحق حراماً . ولا داعي - إذن - للاختلاف في معنى « المقود » والناسأل : هل هي العقود التي بين العبد وربه ، أو بين العبد والناس ، أو بين العبد ونفسه ، فكل ما نبع من العقد القعة هو عقد على المؤمن والزام عليه أن يوفى به .

« يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام » سبحانه يستهل السورة بالوفاء بالعقود ، ثم إعلان تحليل بهيمة الأنعام . ونعرف أن الإنسان قد طرأ على الكون ، وأنه سبحانه قد خلق الكون أولاً . ثم خلق الإنسان فيه . وهذا من رحمة الله بالإنسان فلم يخلق الإنسان أولاً . بل خلق له الشمس وأعد الكون قبل أن يخلق الإنسان ، وحين طرأ الإنسان على الكون وجد فيه قوام الحياة من الجهاد ومن النبات ومن الحيوان .

وقمة المسخرات للإنسان هي الحيوان ، لأن الجهاد والنبات يختصان بالحيوان ، ويشارك الحيوان مع الإنسان في أنه له حياة ودماء وجوارح . وجاء الحق هنا بالإعلان عن أعلى منزلة في خدمة الإنسان وهو بهيمة الأنعام ، أحلت لكم بهيمة الأنعام ، ويأمرنا بأن نوفي بالعقود ، وله سبحانه وتعالى كل الحق فقد قدم لنا الثمن بخلق الكون مسخراً لنا وقمة المخلوقات المسخرة هي الأنعام . كان « أحلت لكم بهيمة الأنعام » حشية مقدمة من الحق . ونلاحظ أنه جاء هنا بصيغة المبني للمجهول في « أحلت » ، لأن الإيمان جعلنا طرفاً في أن تكون بهيمة الأنعام رحلاً لنا .

ووقف العلماء عند « بهيمة الأنعام » . وفي اللغة العربية نجد صيغة « فعل » التي تأتي بمعنى « فاعل » وتأتي بمعنى « مفعول » ، مثلما نقول « الله رحيم » أي أنه راحم ، هو « فاعل » ، ونقول « فلان قتل » أي مقتول أي مفعول به . وه « بهيمة الأنعام » هنا تأتي بأي معنى ، أي بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول ؟ ، وه « بهيمة » إن نظرنا إلى أنها مبهمة ، لأن أمورها مجهولة يصعب إدراكها علينا ولا نعرف حركتها أو إشاراتها أو لقائنا التي نتفاهم بها فتكون فعيلة بمعنى مفعولة . وتصلح أن تكون فعيلة بمعنى فاعل ، لأنها لا تفهم ، ونحن المبهمون عليها . ونقول : هي مكمومة بالتسخير .

ولم يصنف الإنسان طعامها وهو العلف إلا بعد أن رآها وهي سائبة حرة تتجه إلى العلف لتأكله ، إذن فهي التي علمت الإنسان صنف طعامها . فلا يقولون إنسان :

إنها بهيمة لا تفهم ، وليعرف أنها لم تخلق لتفهم مسائل الإنسان ، لأنها مسخرة له وقد يتعلم هو منها .

ودليلنا أن الله امتن على بعض المصطفين من خلقه بأن علمهم منطلق الطير ، فقد حَزَّ في نفس الملهد أن رأى ملكة سياً وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وهو الطائر فقد فهم أن السجود لا يكون إلا لله الواحد القهار لا للشمس ، وهكذا نرى الإنسان يتعلم الكثير من أخلاق الحيوانات وعاداتها ؛ ولذلك نجد هواة تربية الحيوانات يتعرفون على طعم هذه الحيوانات بعد أن يتتبعوها ويعرفوا ماذا تأكل ، وعن أي شيء تبعد ، والفلاح يقدم البرسيم للجاموس ولا يقدم له الشعير ؛ لأنه رأى الجاموس وهو حَزَّ لا يأكل الشعير بل يأكل البرسيم ، وقال الحق على لسان النمل :

﴿ أَذْخَلُوا سَكِينَكُمُ لَا يَغِيظَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ ﴾

(من الآية ١٨ سورة النمل)

نحن إذن الذين لا نفهم لغة النمل ، ونجد البهيمة محكومة بالفريزة ، لكن الإنسان يملك العقل ، لكنه ينطى عقله بالهوى .

وقول الله : « أحلت لكم » دليل على أن الذي أحلها ، جعل التحليل لها في التسخير بدليل أن الخيل إن التف حول رقبة جاموسة أو رقبة خروف وقبل أن يمتنق نجد الحيوان يمد رقبته ، فيقول الناس : لقد طلب الحلال ، فنادوا الجزار . وكأنه - وهو الحيوان - يطلب الذبح ليستقع الناس به ، وكأنه يحس بالخساسة إن ضاع لحمه بلا فائدة ، وهذا دليل على أنه مدلل ، أما الحيوان غير المحلل فمن العجيب أنه لو حدث معه ذلك لما مد رقبته .

والأنعام هي المذكورة في قوله الحق :

﴿ تَحْسِبُ أَزْوَاجَ مِّنَ النَّارِ أَشْيَيْنَ وَمِنَ الْمَعْرِ أَشْيَيْنَ ﴾

(من الآية ١٤٣ سورة الأنعام)

وكذلك قول الرحمن :

﴿وَمِنَ الْأَيْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْقَبْرِ اثْنَيْنِ﴾

(من الآية ١٤٤ سورة الأنعام)

إنها ثمانية أزواج ، ثم الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الظباء وحمر الوحش ، ولم يحرم إلا كل ذي ناب كالسباع وكل ذي هلب من الطير ، ولو لم يقيد الله هذا التحليل لانصرف بنون قيد ، ولأسأنا إلى أنفسنا بأكل الميتة والموتودة والمتردية ، ولكن الحق أنقذنا من ذلك وحرم علينا تلك الأشياء الضلوة .

« يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » إذن فمن حق الله عليكم أيها المؤمنون أن توفوا بالعقود ، لأنه قدم لكم الكون بكل أجناسه وكل عناصره للتمتعكم . وأحل أقرب الأجناس إلى الإنسان ما فيه من حياة وحس وحركة ، فبقول : « غير محل الصبا وأنتم حرم » إن الله يحكم ما يريد . ولو لم يضع الحق ذلك التشريع لكل الإنسان - وهو محرم - بيعة الأنعام ، وقد حرم سيحاته الصيد في أثناء الإحرام ، وكذلك في حى الحرم . والحرم - كما نعلم - مركزه الكعبة ، وحول الكعبة المسجد .

وتختلف مناطق الإحرام وتسمى للمقات المكاني ، فالمقات المكاني للحج والعمرة لمن كان خارج الحرم (ذو الخليفة) وذلك للمتوجه من المدينة وهي (أبلر هل) ، والجحفة وهي الآن (رايغ) للمتوجه من مصر والشام المغرب ، و (بلشلم) للمتوجه من بعلبة ، و (قره المنزل) للمتوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز ، و (ذات عرق) للمتوجه من المشرق والعراق وغيره .

أما المقات المكاني للحج لمن بمكة فهو مكة نفسها ، أما مقات العمرة المكاني لمن بالحرم فهو الخروج لأذى الحل وهي الجعرانة ثم التنعيم (مسجد عائشة) ثم الحديبية .

والمقات الزماني للحج شوال وذو القعدة وعشر ليل من ذي الحجة . أما مقات العمرة الزماني فهو جميع السنة إلا إذا كان محرماً بحج أو بعمرة أخرى أو كان ذلك قبل التفرغ لانشغاله بالرعى والبيت فيمتنع الإحرام بها . والتنعيم والجعرانة والحديبية ، تلك هي حدود الحرم . والصيد في حدود الحرم حرام ، في كل زمان وعلى كل إنسان ، أما في غير الحرم ، فالصيد حرام لمن كان محرماً فقط ، وغير الحرم من حقه الصيد .

وبذلك يؤدب الحق سبحانه وتعالى خلقه ويجعلهم على ذكر دائم للمنهج فيأبى لهم في مكان ويقول لهم : الصيد محرم في هذا المكان ، والطعام والشراب محرم في هذا الزمان ؛ كصوم رمضان . وعدة الشهور عندنا كمسلمين اثنا عشر شهرا . أربعة منها حُرْمٌ . ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب .

وفي الميقات يحرم الصيد على الحاج فقط ، وهذا انضباط إيماني . وعندما يأتي الإنسان إلى الميقات فهو يحرم ، أي يغير وضعه ويلبس لباساً خاصاً بالحج ، يلبسه كل الناس ليكون الكل سواسية ؛ لأن الناس إنما يتميزون بهندامهم وهيتاتهم ، فيأمر سبحانه أن يطرح الإنسان هذا التمايز من فور الإحرام . وما كان من الحلال أن يفعله المسلم قبل الميقات وقد منحه الإسلام منه لا يجرؤ على أن يفعله بعد الميقات والإحرام .

ويستطيع المسلم قبل الميقات أن يخلق ويتطيب ويصطاد ويقطع من النبات ؛ لكنه ما إن يبدأ الإحرام يمتنع عن ذلك حتى يستعد لما يشحن أحماقه بالوجود مع النعم لا مع النعمة ، هذا هو التهيؤ للدخول إلى بيت النعم ، ولذلك يضع المسلم النعمة على جانب ليبقى مع النعم . ويمنع الإنسان أن يصيد في الحرم محرماً كان أو غير محرم لبشر الكل أن الحرم لله فقط . وتستعد كل النفوس للقاء المهابة . ويمتنع الإنسان من أول الميقات عن أشياء كثيرة بداية من الصيد والاستمتاع بالحقوق الزوجية ؛ ثم يدخل منطقة يحرم فيها الصيد على كل الناس كرمز للمهابة .

ويحج المسلم في حياته مرة واحدة كإداء للفريضة ؛ وفي كل مرة تحج وتفصد بيت ربك يوضح الله لك فيها : لا تشغل بالنعم لأنك ذاهب إلى النعم ، ويحج سبحانه بالحج كل الذنوب . « غير على الصيد وأنتم حُرْمٌ » فإن أردناها محرمين فهي صحيحة ، وإن أردناها للحرم فهي صحيحة ؛ لأن الصيد محرم في منطقة الحرم للحاج أو لغيره .

وبذيل الحق الآية : « إن الله يحكم ما يريد » وسبحانه بدأ الآية بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » هكذا نرى أن التذييل منطقي يتفق فيه آخر الآية مع صدرها ؛ لأن الله حين يخاطب المؤمنين الذين آمنوا به ، فمن لوازم الإيمان أن ينفذوا حكم الله الذي

آمنوا به ، وعادوا المؤمنين قد آمن بالله إلهاً فليتجه إلى ما يريد الله من أحكام ليفعلها لكن عمومية الآية قد تجعل واحداً يعزل عجز الآية عن صدرها ، وغية في التشكيك في الإسلام ، فيقول : إن الله يقول إنه يحكم ما يريد ، وقد أراد من الناس من يؤمن ومن لا يؤمن . فكيف يقول : « يحكم ما يريد » ، بينما لا يؤمن الكل ؟ .

ونقول : لا تعزل عجز الآية عن صدرها ، لأن الله إلهاً يخاطب في هذه الآية من آمن به رباً ، ومن آمن بالإله بعهد ويقصد ويشجبه إلى ما يريد الله من حكم ليطبقه . ولا يمتنع أحد أن الكافرين خارجون عن إرادته سبحانه في قوله : « إذ الله يحكم ما يريد » ، فللذي تمرد على حكم الله يقتضيه المنطق أن يظل متمرداً على حكم الإله .

لكن المتمرد على حكم الله التكتليفي الشرعي لا يجرى ولا يملك أن يكون منطقياً مع نفسه ، فإن حكم الله عليه بالضعف . فليقل للضعف : لا ، أنا لن أضعف وأد قوي . لا أحد يملك من مثل هذا الأمر شيئاً . المتمرد بأخذه ملك الموت وهو غير مريض ، فإذا إذن يصنع غمرد المتمرد إزاء الموت ؟

إذن هناك أمور يخضع فيها الإنسان - كل إنسان - لحكم الله . وخضوع الإنسان لحكم الله في بعض الأمور أقوى من خضوع المؤمن لها ، لأن المؤمن حين آمن بالله يستقبل الموت - حل سبيل المثال - كحكم من الله ، أما المتمرد الذي لا يصلح ولا يؤدي أي أمر تكليفي ، وتعرض للأغيار بما فيها الموت ، فهو يعاني من كل ذلك مشقة وجنبة تفوق حدة استقبال المؤمن للأغيار أو للموت .

إذن فصره الحق : « إن الله يحكم ما يريد » هو قضية عامة ، لأن الذي غمرد على حكمه سبحانه فيما له فيه اختيار ، كان من الواجب أن يكون منطقياً مع نفسه ، فيتمرد على حكم يجره الله عليه ، وذلك بعكس كثير من الأحكام الوضعية فإنها لا تفوق على هذا التمرد ، ويكون هنا حكم الله أقوى ؛ لأن المتمرد لن يجرؤ على الرد على أمر الله . فلا يظن ظان أن الله جعل للاختيار في العبد طلاقة ، لكنه جعل للاختيار في العبد تقييداً ، وللقدرة القاهرة طلاقة ، فإن غمرد متمرد على الإيمان ، قلن يجرؤ على التمرد في أشياء أخرى . إذن فالله يحكم ما يريد .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَنْتَفُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ٢

بداية هذه الآية تقول : « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » وهي تأني بعد
آية أُحِلَّتْ أَشْيَاءٌ ، كان الحق يقول للعبد : مادمت قد أعطيت فأتانا أمنع عنك ،
أعطيتك أشياء وأمنعك أشياء . ومبجانه حين يحظر على الإنسان شيئاً ويمنعه منه ،
فهو يعطى هذا الشيء لآخر مؤمن ، وما دام الأمر كذلك فلا يستطيع ولا يصح أن تنظر
إلى الشيء المسلوب منك فقط بل انظر إلى المسلوب من غيرك بالنسبة لك .

وعلى سبيل المثال حين يأمرك الحق : « لا تسرق » ، فأنت لشخص واحد ، ويقيد
مبجانه حرمتك بهذا الأمر ، ويقيد في الوقت نفسه حرية كل الناس بالنسبة إليك .
وعندما تقارن الأمر بالنسبة لنفسك تجد أنك المستفيد أساساً ، لأن كل الناس منطبق
حكم الله بالآلا يسرقوا منك شيئاً ، وفي هذا خدمة لكل عبد . وهب أن واحداً
سرق ، إنه لن يستطيع أن يسرق من كل الناس . ولو سرق ألف من الناس شخصاً
واحداً فما الذي يبقى له ؟ !

وحين يأمر الحق العبد ألا ينظر إلى محارم غيره ، فظاهر الأمر أنه تقييد لحركة

العبد ، لكن الواقع أنه سبحانه قيد حركة الناس كلها من أجل هذا العبد ، وأمرهم ألا ينظروا إلى محارم غيرهم .

إذن ساعة ترى أيها المسلم نبياً أمر به الله ، فلا تصب النهر عليك ، ولكن حسب النهر أيضاً على كل الناس بالنسبة لك . وساعة يقول الحق : يا أيها الذين آمنوا لا تملوا شعائر الله ، أي لا تملوا شعائر الله حلالاً . والشعائر هي معالم الدين كلها . وتقول : هذه الدعوة شعارها الشر ، معنى ذلك أننا إذا رأينا الشعار تعرف البلد . وكذلك أعلام الدول ، فهذا علم لمصر ، وذلك علم لـ إنجلترا ، وثالث علم لفرنسا ، وكل محافظة في مصر . على سبيل المثال - تضع لنفسها شعاراً وعلماً ، إذن فالشعار هو المعلم الذي يدل على الشيء ، وشعائر الله هي معالم دين الله المركزة في : افعل ، ولا تفعل ، زماناً ومكاناً ، عقائد وأحكاماً .

لكن الشعائر ظلت على ما نسميه متاسك الحج ، ولول عملية في متاسك الحج هي الإحرام ، أي لا يميل الإحرام . ومن شعائر الحج الطواف ، فلا تمل شعائر الله ، ووجب عليك أن تطوف حول البيت ، وكذلك السعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفات ، ورمى الجمار ، كل هذه شعائر الله التي أمر ألا يملها المؤمنون ، أي أمر - سبحانه - ألا ينهاوتوا فيها ، لأن هذه الشعائر هي الضابط للإيمان . وأن ننظر إلى أن أمر الله لكل حاج أو معتمر بالإحرام هو أمر بالتمسك ببعض الوقت عن النعمة ؛ لأن الإنسان يذهب للحج في رحلة إلى المنعم . وأن الإنسان يغير ملبسه بملابس موحدة ولا يتفاضل فيها أحد على أحد . لأن الناس في الحياة اليومية تتفاضل بملابسهم ، وتبدل الملابس على مواقعهم الاجتماعية . وعندما يملعون جميعاً ملابسهم يرتدون لباساً موحداً ، تكون السنة المميزة هي إعلان الولاء لله .

وكذلك عندما يأتي الأمر بالآي يفيض الإنسان شعرة منه سواء أكان عظيماً في مجتمعه أم فقيراً ويترامى الناس جميعاً وينظر بعضهم إلى بعض فيجدون أنهم على سواء على الرغم من اختلاف منازلهم وأقدارهم وتكون ذلة الكبير مساوية لذلة الصغير . وذلك انضباط إيمان لا بين الإنسان والمساوي له ، ولكنه الانضباط مع الكون كله ، بكل اجنسه . فالشجرة بجانب الحرم محرم على كل إنسان أن يقطعها أو يقطع جزءاً منها . وبذلك يأمن النبات في الحرم ، وكذلك اللحام والحيوانات وأيضاً يأمن

الإنسان ؛ لأن الجميع في حرم رب الجميع ، وتلك مسألة تصنع وعنه وربة إيمانية في النفس البشرية . وتكون فترة الحج هي فترة الانضباط الإيماني . وتتوافق فيها كل أجناس الوجود . فالإنسان يتساوى مع الإنسان ولا يلمس الحيوان وكذلك النبات ، ويبقى الجهاد وهو خادم الجميع من أجناس الكون ؛ لأن الحيوان يخدم الإنسان ، والنبات يخدم الحيوان ، والجهاد يخدم الكل ، وهو خادم غير مخدوم . ويصنع الحق حماية للجهاد في الكعبة نفسها ، فيأمر الناس باستلام الحجر الأسود أو بتقبيله إذا نيسر ذلك أو بالإشارة إليه .

فهذا السيد العال - الإنسان - على النبات والحيوان يأتي إلى جهاد فيعظمه ويرقره ، فالذي لا يستطيع تقبيل الحجر الأسود عليه تحت بأن يشير إليه بيده ، حتى يكون الحج مقبولا منه ؛ لذلك يتزاحم الناس للذهاب إلى الحجر الأسود ، وهكذا يكون الجهاد مصونا في بيت الله الحرام . ويعترف الله بأن يجعله منكأ ، وجعله شعيرة وجعل الناس تزدحم عليه وتقبله بينما لا يقبل الإنسان الحيوان أو النبات ، لكنه يقبل الجهاد أدنى الأجناس . وهذه قمة التوازن الوجودي . فالإنسان المختار المتعال على الأجناس يذهب صاعرا لتقبيل أو استلام الحجر الأسود بأمر الله .

ويرجم الإنسان حجرا آخر هو رمز إبليس . وذلك حتى يعرف الإنسان أن الحجرية ليست قيمة في حد ذاتها ، ولكنها أوامر الأمر الأعلى ، حتى لا يستقر في ذهن الإنسان تعظيم الحجر ، فالحاج يقبل حجرا ويرجم ويرمي حجرا آخر .

« يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ؛ لأن الله جعل الشعائر لتحقيق الانضباط الإيماني » ويقاء ذكر الاستخلاف لله فلا يدعى أحد أنه أصيل في الكون ، بل الكل عبيد لله . والوجود كله هو سلسلة من الخلدية ؛ فالإنسان يخدم الإنسان ، والحيوان يخدم الإنسان ، والنبات يخدم الإنسان والحيوان ، والجهاد يخدم الكل ؛ لكن لا أحد أفضل من أحد ، بل الجهاد نفسه مسيح بحمد الله ، وقد لا يسبح الإنسان .

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٦)

وهذا الأمر بعدم الحل لشعائر الله جعل كل شعيرة تأخذ حقاً من التضحية والاحترام ، ولا يظن ظان أن شعيرة من الشعائر ستأخذ لذاتها تقدسياً ذاتياً ، بل كله تقدس موهوب من الله ويسلبه الله .

« لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » أي لا تحلوا الشهر الحرام ، أي عليكم أن تحرموا هذا الشهر الحرام ، فقد جعله الله شهراً حراماً لمصلحة الإنسان ، ويحمي « سبحانه عزة وكرامته الإنسان أمام عدوه ، يحمي انكسار نفس الضعيف أمام القوى ، فالقوى القادرة على القتال قد تهقر نفسه إلى أن يتوقف عن الحرب فترة يلتقط فيها الأنفاس ، ولو فعل ذلك لكان إعلاناً للنخاض أمام الخصم ، ولذلك باق الحُرّ بزمان يقول فيه : أنا حرمت الحرب في الأشهر الحرم . هنا يقول المقتل : لقد حره الله القتال في الأشهر الحرم ، وتلك حماية للإنسان ، ولينذوق لذة الأمن والسلام والطمأنينة ، فقد يمشق الإنسان القوى السلام من بعد ذلك .

لماذا إذن جاء الحق هنا بالشهر الحرام بينما نحن نعرف أن الأشهر الحرم أربعة ؟ إن نظرنا إلى الأشهر الحرم كجنس فهي نطلق على كل شهر من الشهور الأربعة ، وإذا اعتبرنا الشهر الحرام أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليل من ذي الحجة ، فاللهي صحيح ونعرف أن الأشهر الحرم أربعة ، ثلاثة متصلة ، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد منفصل هو رجب ، وسبحانه وتعالى يعلم أن كل فعل من الأفعال لا بد له من زمان ولا بد له من مكان . فحين لا يوجد حدث ، لا يوجد زمان ولا مكان ، ولم يأت الزمان والمكان إلا بعد أن أحدث الله في كونه شيئاً . ولا يقولن واحد : متى كان الله ولا أين كان الله ، لأن « متى » و « أين » من مخلوقات الله . وجعل سبحانه لكل حدث زماناً ومكاناً . ولذلك باق الحق سبحانه وتعالى ليحمي عزة الناس وليجعل لهم من تشريعه الرحيم مثلاً يستتر فيه ضعفهم ، ويراجع فيه فؤادهم لعله يردعهم عن غيّه وظلمه فلو وجد أماكن محرمة ، ولزمنة محرمة ، والأماكن المحرمة هي التي عند الحرم :

﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آثِمًا ﴾

(من الآية ٩٧ سورة آل عمران)

حيث يؤمن الإنسان أخاه الإنسان إذا ما دخل الحرم . وكذلك في الزمان جعل سبحانه الأشهر الحرم .

لقد أخذ الحق الحدث للزمان والمكان . وكان القوى قديماً يحارب ويقترب من النصر . وعندما يهل الشهر الحرام يستمر في الحرب ، ثم يعلن أن الشهر الحرام هو الذي سيأتي بعد الحرب ، ولذلك يأمر سبحانه بعدم تغيير زمان الشهر الحرام ؛ لأن الله يريد بالشهر الحرام أن ينهي معار الحرب .

وبعد ذلك يقول الحق : « ولا الهدي » والهدي هو ما يهدي إلى الحرم ؛ وهو جمع هدية . وهناك من يقدم للكعبة هدية ، ومجموع الهدايا تسمى هدياً . وهدي الحرم إنما جعله الله للحرم ، فالحرم قديماً كان بؤبؤ غير ذي زرع ، ولم تكن به حيوانات كثيرة . وكانوا يأتون بالهدي معهم عندما يحجون ، لذلك حرم الله الاقتراب من الهدي لأنها هدايا إلى الحرم . والحجيج أفواج كثيرة ، وعندما يأتي أناس كثيرون في وادٍ غير ذي زرع يحتاجون إلى الطعام ، ولا يصح أن يجعل المؤمن الهدي لغير ما أهدى إليه ، فقد يشتاق إنسان صاحب معه الهدي إلى أكل اللحم وهو في الطريق إلى الكعبة فيذبحه ليأكل منه ؛ وهذا الفعل حرام ؛ لأن الهدي إنما جاء إلى الحرم ويجب أن يهدي ويقدم إلى الحرم . وعلى الإنسان أن يصون هدي غيره أيضاً .

« ولا الفلاند » وهي جمع « قلادة » والقلادة هي ما تعلق بالرقبة . وقديماً كان الذاهب إلى الحج يخاف على الهدي أن يشرده منه ؛ لذلك كانوا يضعون حول عنق الهدي قلادة حتى يعرف من يراه أنه « هدي » ذاهب إلى الحرم . والهدي الأول هو الهدي العام الذي لا قلادة حول عنقه ، والقلائد تعبر عن الهدي الذي توجد حول رقابه قلائد وتدل عليه وتكون علامة على أنه مهدي إلى الحرم ، وقد يكون النسي هنا حتى عن استحلال القلادة التي حول رقبة الهدي حتى لا تضيق الحكمة . والحق سبحانه وتعالى حين يعبر بعبارة ما فهو يعبر بعبارة تؤدي المعنى ببلاغة .

وكانوا قديماً عندما لا يجدون قلادة يأخذون لحاء الشجر وقشره ويقطعون منه قطعة ويربطونها حول رقبة الهدي . وذلك حتى يعرف الناس أن هذا هدي ذاهب إلى الحرم . ويضمن سبحانه اقتنيات الواقف إليه . لا من القوت العادي ولكن بطعمه من اللحم أيضاً ، ويجعل ذلك من ضمن المناسك . أليس هو من دعا هؤلاء الناس إلى الحج ؟ أليس هؤلاء هم ضيوف الرحمن ؟!

إن الإنسان منا يقوم بذبح الذبائح لضيفه ، فيما بالنا بالحق الأعلى سبحانه

وتعالى ؟ لذلك جعل الهدى علماً لضيوفه . وتزدحم الناس في منى وعرفات بكثرة لا حدود لها ، ولا بد أن يكرمهم الله بالذ والطيب الطعام ، والفقر يذهب إلى المذبح ويتخذ من اللحم أطيبه ويقوم بتجفيفه في الهواء والشمس ويجزئه ليطعم منه طويلاً وهو ما يعرف ويسمى بالفقيد . والحق سبحانه وتعالى يأتي بالحكم بطريقة لها متوه البلاغة ، فهو يحرم حتى قلادة الهدى أن يلمسها أحد .

ويقول سبحانه : « ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آتئين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً » أي لا تمنعوا أناساً ذاهبين إلى بيت الله الحرام ولا تصدوهم عن السبيل . لهم وقد الله . وقد جاء هذا القول قبل أن ينزل الحق قوله :

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة التوبة)

وكان غير المسلمين يحجون بيت الله الحرام من قبل نزول هذه الآية ، فلم يكر الحكم قد صدر . ونسأل : هل الكافرون بالله يبتغون فضلاً من الله ؟ نعم بفضل الله يضر الجميع حتى الكافر ، لكن رضوان الله لا يكون على الكافر . والفضل من التجارة التي كانوا يتاجرون بها ، وفضل الله موجود حتى في إيماننا هذا على الكافر أيضاً .

لكن كيف يتكلى رضوان الله على الكافر ؟ إنه رضوان الله المتوهم في معتقدتهم . فهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك إرضاء لله . وتتجلى دقة القرآن حين يقول : « فضلاً من ربهم ورضواناً » فلم يقل : فضلاً من الله ورضواناً ، لأن العبد المؤمن هو من يتنص بتنفيذ التكليف الإيمانية .

وله عطاءان : عطاء الربوبية ، فهو المربي الذي استندى إلى الكون المؤمر والكافر - وسبحانه - سخر الأسباب للكل ؛ هذا هو عطاء الربوبية ، فالشمر تشرق على المؤمن والكافر ، والأسباب قد تعطى المؤمن والكافر ، أما عطاء الألوهية فيتمثل في « افعل » و « لا تفعل » . ويقول الحق هنا : « يبتغون فضلاً من ربهم » . إذن فجناتنا المنهج الإيمان - افعل ولا تفعل - ليست في بالهم . ومن بعد ذلك يقول الحق : « وإذا حللتم فاصطادوا » أي إذا انتهى الإحرام ، وبعد أن يخرج الحاج من الحرم ويحلل من إحرامه ضمن حقه أن يصطاد .

« ولا يجرمنكم شتان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام » وقيل أن ينزل تحريم زيارة المشركين للبيت الحرام كان من حسن المعاملة ألا يأخذ المؤمنون الكفار الذين يزورون البيت الحرام فيعتدوا عليهم انتقاماً لما فعله الكفار من قبل ؛ لذلك أمر الحق المؤمنين ألا يقولوا : ما هم أولاء قد جاءوا لنا فلنرد لهم الصاع صاعين مثلما فعلوا معنا في صلح الحديبية عندما منعونا من البيت الحرام . لأنكم أيها المؤمنون قد أخذتم من الله القوامه على منهجه في الأرض ، والقائم على منهج الله في الأرض يجب ألا تكون له ذاتية ولا عصبية أمرية ، ولا عصبية قبلية ؛ لأنه جاء ليهيمن على الدنيا كلها ، ومن الصغار أن ينتقم المؤمن من الكافر عندما يأتي إلى بيت الله . ولا يليق ذلك بمهمة القوامه على منهج الله .

ولذلك قال الحق لرسوله :

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ

خَصِيماً ۝١٠﴾

(سورة النساء)

وحينها أمر الحق رسوله أن يحكم بين الناس فذلك الحكم يقتضي عدم تمييز المؤمن على الكافر ؛ لأن المسلمين هم القوام ، وهم خير أمة أخرجها الله للناس كافة . ولو فهم الناس أن خير الأمة الإسلامية عائد عليهم لما حاربوها .

فنحن - المسلمين - لسنا خيراً لأنفسنا فقط ، ولكننا أمة لخير الناس جميعاً . ولذلك قال الحق : « لا يجرمنكم شتان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » أي لا يصح أن يحملكم الغضب على قوم أن تعتدوا عليهم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية . وعندما يسمع الكافر أن الله سبحانه وتعالى يوصي من آمن به على من كفر به ماذا يكون موقفه ؟ إنه يلتمس رحمة الرب . وفي ذلك لدفع للكافر لأنه لم يؤمن ، لكن لو اعتلى المؤمن على الكافر رداً على العدوان السابق ، لقال الكافر لنفسه : لقد رد العدوان .

أما حين يرى الكافر أن المؤمن لم يعتد امتثالاً لأمر الله بذلك . عندئذ يرى أن الإسلام أعاد صياغة أهله بما يحقق لهم السمو النفسي الذي يتعالى عن الضغن والحقد والعصبية . ويعبر الأداء القرآني عن ذلك بدقة ، فلم يأت الدين ليكبت عواطف أو

غرائز ولا يجعل الإنسان أفلاطونياً كما يدعون . ولم يقل : اكتموا بغضكم ، ولكن أوضح لنا أي : لا يحملكم كرههم وبغضهم على أن تعتدوا عليهم . فسبحان لا يمنع الشئ ، وهو البغض ، لأنه مسألة عاطفية .

فسبحانه يعلم أن منع ذلك إنما يكبت المؤمنين وكأنه يطلب منهم الأمر المحال . لذلك فالبغض من حرية الإنسان . ولكن إياك أن يحملك البغض أو الكره على أن تعتدي عليهم .

وفرى سيدنا عمر يمر عليه قاتل أخيه زيد بن الخطاب ، يقول له أحدهم : هذا قاتل زيد ، فيقول عمر : وماذا أصنع به وقد هداه الله إلى الإسلام ، فإذا كان الإسلام جبّ الكفر ألا يجب دم أخٍ لعمر ؟ ولكن عمر - رضي الله عنه - يقول لقاتل أخيه :

عندما نراي نبع وجهك هني . قال ذلك لأنه يعرف دور العاطفة ويعرف أنه لا يجب قاتل أخيه ، فقال قاتل أخى عمر : وهل عدم حبك لى بمعنى حقاً من حقوقى ؟ فقال عمر : لا . بل تأخذ حقوقك كلها . فقال قاتل أخى عمر : لا ضمير ؛ إنما يكرى على الحب النساء . فالإيمان هو الذى منع عمر من أن ينتقم من قاتل أخيه .

ولا يحرمتكم شأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، أى أنه سبحانه لا يمنع مواجيد المؤمنين ووجدانهم وضمائرهم وقلوبهم التى تتفعل بالبغض والكره ، لأنه يعلم أن ذلك لا يطيقه الإنسان ، لأنها أمور عاطفية . والمواطف لا يضمن لها بنشرع . ولكن اعملوا أن هذه المواطف لا تبج لكم الاعتداء .

وهكذا يتدخل الإسلام في الحركة الإنسانية ليفعل الإنسان أمراً أو يتجنب فعل أسراً ، فالإسلام لا يتدخل إلا في النزوع وهى تعبير عن مرحلة لاحقة للإدراك الذى يسبب للإنسان العاطفة عمية أو كراهية ، ثم يعبر الإنسان عن هذه العاطفة بالنزوع ؛ لأن مظاهر الشعور ثلاثة : إحراك ، ووجدان ، ونزوع ، فحين يمشي إنسان في بستان فيه أزهار ويرى الوردة فهذا إدراك ، ولا يمنع الإسلام هذا

الإدراك . وعندما يعجب الإنسان بالوردة ويحبها فهذه حرية ، لكن أن تمتد اليد لتقطف الوردة فهذا ممنوع .

إن التشريع لا يتدخل في العملية التزوعية فقط إلا في مجال واحد وهو ما يتعلق بالمرأة . إن الإسلام يتدخل من أولى المراحل من مرحلة الإدراك . فالرجل حين يرى امرأة جميلة فهذا إدراك . وعندما ينشغل قلبه بحبها فهذا وجدان . لكن أن يقترب منها الإنسان فهذا نزوع .

لقد رأف الحق بالرجل أن أمره أن بغض البصر من البداية ؛ لأن الإنسان لن يستطيع مطلقاً أن يفصل بين الإدراك والوجدان والتزوع . فكل من الإدراك والوجدان يصنعان تفاعلاً في التركيب الكيماوي للرجل . فلما أن يعف الإنسان نفسه ويكبت أحاسيسه ، وإما ألا يعف فيبلغ في أعراض الناس ؛ لذلك يخدم الشرع الإنسان من أول الأمر حين يأمره بغض البصر :

﴿قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿

(سورة النور)

هنا يتدخل الشرع من أول مرحلة الإدراك ، فيعدها لا يمكن فصل التزوع عن المواجهيد ؛ لأن رؤية المرأة تحدث تفاعلاً كيميائياً في نفس الرجل ، وكذلك الرجل يحدث تفاعلاً كيميائياً في نفس المرأة . أما الوردة فلا تحدث مثل هذا التفاعل . ويستطيع الإنسان اقتناء زهرية للورود .

إذن فالمراد أن الحق سبحانه وتعالى لم يمنع المؤمن أن نجيش عواطفه البشرية بالبغض وبالكراهة ؛ لأن ذلك انفعال مطلوب للإيمان . وبعض من أعداء الإسلام يقول : آيات القرآن تتعارض ؛ لأنه يقول :

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا

تَابِعَهُمْ أَوْ آبَاءَهُمْ ﴿١٠﴾

(من الآية ٢٢ سورة المجادلة)

والنسب الإيماني يمنع ذلك .

ويقول القرآن في موضع آخر

﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَيْكَ فِي الْإِثْمِ

مَعْرُوفًا ﴿١١﴾

(من الآية ١٥ سورة لقمان)

والذى يتعمق جيداً يعرف ان المعروف يصنعه الإنسان مع من يجب ومن لا يجب . أما الود فهو عمل القلب ، وهذا ما نهى عنه الله بالنسبة للمشركين به ، أما المعروف فالمسلم مطالب أن يفعله حتى بالنسبة لمن يكرهه .

« ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام » إذن فالحق لم يمنع البغض . ولكنه منع النزوع المترتب على الشنآن ولو وجد سبب من الأساليب كما حدث في صلح الحديبية . وبعد ذلك يأمر : « وتعاونوا على البر والتقوى » .

وهذه الآية هي التى تجعل مسألة الإيمان قضية عالمية ، وكلمة « تعاون » على وزن « تفاعل » ، والتفاعل يأتي من اثنين ، مثلما نقول « تشارك » ، فهى تقتضى اثنين : كأن نقول : تشارك زيد وعمرو أو : شارك زيد صمراً أو شارك عمرو زيدا . وكلاهما متساو . اللهم إلا تغليب واحد بأن يأتي فاعلاً مرة ومفعولاً مرة ثانية ، والفاعل في هذه الحالة فاعل ومفعول في آن واحد ، والمفعول أيضاً فاعل في الوقت نفسه .

ومثال ذلك قولنا « قاتل فلان فلاناً » أى أن الاثنين اشتبكاً في قتال أي معاكمة . وساعة يأتي اثنان في فعل واحد ، فهناك فاعل ومفعول . وهناك فرق بين أن نقول : أعن فلاناً ، فالمطلوب هنا أمر لواحد بالمعاونة لآخر .

راجع أصله وخرج أسطوانة الدكتور / أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

وهذا يختلف عن القول : تعاون مع فلان ، أى أن تشاركاً معاً في المعاونة .
ومسائل الحياة أكثر من أن تستوعبها موهبة واحدة . فانت حين تبنى بيتاً تحتاج إلى من
يحفر الأساس ويبني الجدران . ومن يصنع الطوب ومن يصنع الأسمنت ومن يصنع
الحديد ، ولا يستطيع إنسان واحد أن يتعلم كل هذه الحرف لبنى بيتاً ، لكن التعاون
يخصص لكل إنسان عملاً يقوم به ، فهناك متخصص في كل جزئية يحتاج إليها
الإنسان في حياة الملابس ، والطب ، والصيدلة وغيرها من أوجه احتياجات
الحياة ، والحق يلزم : « وتعاونوا » ليسير دولايب الحياة ويستفيد الإنسان من كل
المواهب لقاء إخلاصه في أداء عمله ، « وتعاونوا » هي أن تأخذ بشيء فيه تفاعل ما ،
ومعنى الشيء الذي فيه تفاعل أنه يوجد « معين » و « مُعلن » .

ولكن المعين لا يظل دائماً معيناً ، بل سينقلب في يوم ما إلى أن يكون مُعاناً ،
والمُعان لا يظل مُعاناً ، بل سيأتى وقت يصير فيه مُعيناً ، وهذا هو التفاعل الذي تحتاج
إليه أفضية الحياة التي شاءها الله للإنسان الخليفة في الأرض والمطالب أن يعبد الله
الذي لا شريك له ، وأن يعمر هذه الأرض . ولا تنأى عمارة الأرض إلا بالحركة
فيها ، والحركة في الأرض أوسع من أن تتحملها الطاقة النسبية لفرد واحد ، بل
لا بد أن تتكاتف الطاقات كلها لإنشاء هذه العمارة .

إننا حين نبني عمارة واحدة نستخدم أجهزة كثيرة لطاقات كثيرة بداية من المهندس
الذي يرفع مساحة القطعة من الأرض ويرسمها ، وإن شاء الترقى في صنعتيه يصنع
نموذجاً مجسداً لما يريخه في بنائه ، وبعد ذلك يأتي الحافر ليحفر في الأرض ، ثم من
يضع الأساس ، ومن يضع الحديد . ومن يصنع « الخرسانة » المسطحة .

ثم يأتي من يرفع البناء ، ومن يقوم بالأعمال الصعبة من توصيلات للمياه
والمجاري ، ثم يأتي من يصمم التوصيلات الكهربائية ، وهكذا تتعاون طاقات كثيرة
لبناء واحد ، ولا تتحملة طاقة إنسان واحد .

إذن فالتعاون أمر ضروري للاستخلاف في الحياة . ومادام الاستخلاف في الحياة
يقتضى من الإنسان عمارة هذه الحياة ، وعمارة الحياة تقتضى ألا تفسد الشيء الصالح
بل نزيده صلاحاً ، وحين يقول الحق : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على

الإثم والعدوان ، أي أنه يريد كوناً علمياً لا كوناً خصباً . والثمن الصالح في ذاته يمد على صلاحه . إذن عبارة الحجة تتطلب منا أن نتعاون على الخير لا على الإثم

والبر ، ما هو ؟ البر هو ما اطمانت إليه نفسك ، والإثم ما حاك في صدر وخشيت أن يطلع عليه أحد ، فساعة يأكل إليك أمر تريد أن تفعله وتخاف أن يرا غيرك وأنت ترتكبه فهذا هو الإثم ، لأنه لو لم يكن إلهاً لأحييت أن يراك الناس وأن تفعل ذلك . إذن قوله الحق : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » هو أمر لكل جماعة أن تتعاون على الخير ، وهذه مناسبة لأقول لكم جماعة :

تعاونوا معاً بشرط ألا تجعلوا لجمعياتكم نشاطاً ينسب إلى غير دينكم . مثال ذلك الجمعيات المسماة بالروثاري أو « الماسونية » ويقال : إن نشاطها غيري ونقول : كل جمعية غيرية على العين والرأس ولكن لماذا تكونونها وأنتم تقاتلون في الغرب ؟ لماذا لا تصنعون الخير باسم دينكم فيعرف العالم أن هذا خير قادم من يد مسلمة . والخير كل الخير إلا تأخذ هذه الأسماء الأجنبية وتطلقها على جمعياتكم ، لا يظن ظان أن الخير يصنعه غيرنا . وإن كان للواحد منا طاقة على العمل الخيري فليعمل من خلال الدين الإسلامي . ولعلم كل إنسان أن الدين طلب منا أن نكون كل حياتنا للخير . وهذا ما يجب أن يستقر في الأذهان حتى لا يتعد القن الحاطر كل من يصوبه غير من هذه الجمعيات بأن الخير قادم من غير دين الإسلام

إننا مكلفون بنسبة الخير الذي نقوم به إلى ديننا ، لأن ديننا أمرنا به وحشنا عليه ولعلم كل مسلم أنه ليس فقيراً إلى القيم حتى يتسولها من الخارج ، بل في دين الإسلام ما يفتينا جميعاً عن كل هؤلاء . وإذا كنا نعمل الخير ونقدم الخدمة الاجتماعية للناس فلماذا نسميها هذا الاسم وننسبها إلى قوم آخرين ، ولنفرا جميعاً قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا لِمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَحَيْلٍ صَالِحَةٍ وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥٥ ﴾

(سورة فصلت)

فعل الإنسان منا أن يعمل الخير وهو يعلم أن الإسلام يأمره بذلك ، ولا ينسب

عمل الخير إلى « الروتاري » أو غير ذلك من الجمعيات . فنسبة الخير من المسلم إلى جمعيات خارجة عن الإسلام حرام على المسلم ؛ لأنه تعاون ليس لله ، والحق يقول : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » هو يريد منا أن نبني الخير وأن نمنع الهدم ، وعلى كل منا أن يعرف أنه لا يستطيع وحده أن يقيم كل أبنية الخير .

وقد نسأل الفقير صاحب الثوب الواحد من أين أتى برغيف الخبز ، فيشير إلى بقال أعطاه هذا الرغيف . وتلقت إلى أن الله قد سخر هذا البقال أن يأتي بالخبز ليشتري منه كل الناس ، ويتصدق ببعضه على الفقير . وهذا تيسير لأمره الله . وعندما نذهب إلى المخبز ، نجد أن الدقيق جاء إلى المخبز من الطحين ، وفي الطحين نجد عشرات الميال والمهندسين يحملون من أجل طحين الدقيق الذائب للمخبز ليحمته واحد ، ويغيزه آخر ، ويبيعه ثالث .

ويجب أن نلتمس هنا إلى قدرة الله الذي سخر بعضا من المولين الذين فكروا في خير أنفسهم واشتروا هذه الآلات الضخمة للطحين وإنضاج الخبز ، وهي آلات لا يستطيع الفرد أن يشتريها بمفرده ، لارتفاع ثمنها وثأى من الدول الأجنبية ، وتلك الدول فيها من المعامل والعلماء الذين يدرسون الحركة والطاقة من أجل تصميم هذه الأجهزة ، ليأكل الإنسان رغيفاً واحداً .

هذه هي مشية الحق من أجل أن تنظم كل حركة الحياة ؛ فالرغيف يعرضه البقال ، وعمل فيه الخباز ومن قبله الطحان ، والمجان ومن استورد الآلة ؛ ومن صممها ، وشاركت فيه المدرسة التي علمت المهندس الذي صمم الآلة ؛ كل ذلك عمل فيه تعاون من أجل خدمة رغيف الخبز ، على الرغم من أن الإنسان منا لا يفكر في رغيف الخبز إلا ساعة أن يخرج .

إنه فحركة الحياة كلها تم بناؤها على التعاون . لكن ماذا إن تعاون الناس على الإثم ؟ إنهم إن فعلوا ذلك يدمون الخير ؛ لأن التعاون على الإثم إنما يبدأ من كل من يعين على أمر يخالف أمر الله ، وأوامر الله تنحصر في « افعل » و « لا تفعل » ، ما ليس فيه « افعل » و « لا تفعل » فهو مباح ، إن شئت فعلته وإن شئت لا تفعله .

والذى يأمر بتطبيق « افعل » ويجزم الأمر مع « لا تفعل » وينهى عنه ويجرم من يفعله هو متعاون على البر والتقوى .

ومن يعمل ضد ذلك ، يتعاون على الإثم والعدوان ، لأنه ينقل الأفعال من دائرة « افعل » إلى دائرة « لا تفعل » . وينقل النواهي من « لا تفعل » إلى دائرة « افعل » ، هذا هو التعاون على الإثم .

وقوله الحق : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » ضمين عبارة الكون وضمين منع الفساد في الكون . فالذى يرئس والذى يسهل عملية الرشوة ، وهو الوسيط والسمير بين الرأشي والمرتشي ويسئ الرأش والذى يعمل الخمر والذى يندس ، كل هؤلاء متعاونون على الإثم والعدوان ، حتى البواب الذى يهلس على باب عمارة ويعلم أن بها شقة تدار لأعمال مشبوهة ويأخذ ثمن ذلك هو متعاون على الإثم .

نقول لكل هؤلاء : إياكم أن تفتنوا بما يدره صليكم فعل الإثم ، لكن لتنظر مصير كل منكم فلن يترك الله أمثالكم دون أن ينص الواحد منهم حياته بأسلة ، حتى المرأة التى استنزفت الناس بجهاها ، تنهى سياستها بالفضنك من العيش ثم لا تجد مأوى إلا القلوب الرحيمة التى لم تفتن بهذا الجهاى ولم تمنع به في الحرام ، لأن الرجل إن نظر إلى امرأة أعاتته على الإثم سيتذكر كل المصائب التى جاءت منها فيكرهها .

لقد أراد الحق بهذا عدالة في الكون ليستقيم ، وكل من يأخذ شيئا من إثم يكتري بنار هذا الإثم في الحياة ، وكل فرد فيكم مطالب بعمل حصر وإحصاء للمال الذى جاءه من عرقه وجلاله ويكتبه ، والقرش الذى جاءه من حرام . وبعد ذلك يقوم بعمل حصر وإحصاء للكوارث التى أصابته . وكم كلفته من مصروف .

إنه لو فعل ذلك لوجد أن الكوارث تأخذ كل الحرام وتجور على المال الذى كسبه من حلال . ولا تختلف هذه المسألة أبداً ولا يتركها الله للأخرة ، فسبحانه يريد أن يعدل نظم الكون ، وإلا كيف يشهد من لا يؤمن بيوم الحساب قلرة الله على إجراء التوازن في كونه ؟ إن الحق أراد الحساب في الدنيا حتى لا يعربد من لا يؤمن بيوم الحساب في كون الله .

إن كل معربد سوف يرى مصير معربد سبقه . كذلك الذين يتمتعون بشمرات الإثم في هذه الدنيا يجب أن يفتنوا إلى نفوسهم قبل أن يفوتهم الأوان . المعذور فقط هم الأطفال الذين لا نضج لهم ولا حراية ، لأنهم يعيشون من أموال الإثم . لكن ما إن يبلغ الولد الرشد وكذلك البنت ثم ترى مالا يتدفق عليها من مصادر غير حل ، عليها أن تسنحى من شراء « فستان » من هذا المال أو أن تاكل منه لقمة خبز ، وليفتن الإنسان أن الله قد أباح للإنسان أن يسأل عن مصدر المال حتى لا يأخذ لنفسه من المال الموبوء الخبيث . وأن يسأل الإنسان الصدقة خير من أن يصرف على نفسه مالا موبوءا . ولن يترك الحق مثل هذا الإنسان سائلا أبدا .

وليكتب كل واحد منكم هذا القول الكريم أمامه : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » . وليجعلها ميزانا يزن بها صور الذين يراهم في الكون ، حتى ولو كانت صورة سائق التاكسي الذي يدلّس على رجل وامرأة في طريق مظلم ويأخذ أجرا على هذا ، ليحسب هذا الرجل التقود التي ستأتي من هذا الباب ، وليحسب التقود التي ستخرج على ألم فيه ، أو ألم فيمن يرعى من ولد أو بنت .

« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » وصور العدوان شتى يمان منها المجتمع وتهزه بمنف ، عدوان على الوقت لأن الإنسان يأخذ أجرا على العمل ولا يقوم به ، وعدوان يضر به إنسانا بأن يأخذ حقه أو أن يرتشى ، كل ذلك عدوان . وحتى يصير المجتمع مجتمعا إيمانيا سليما لا بد أن يحافظ على قضية الاستخلاف في الأرض ، وأن يعلم أن هذا يقتضي عمارة الكون وعدم الإفساد فيه .

« ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب » فكان هذه المخالفات السابقة التي تحدثت هي نتيجة عدم التعاون على البر ، ونتيجة التعاون على الإثم والعدوان ، وهذه المخالفة عقاب شديد . أما التقوى فمعناها أن تفعل ما أمر به الله أن تفعله ، وأن تنتهي عما نهى الله عنه ، فلا تنقل فعلا من دائرة « لا تفعل » إلى دائرة « افعل » وكذلك العكس . وبذلك نجعل بيتنا وبين الجوار وقاية .

وبعض السطحين قد ينظر إلى بعض من آيات القرآن ويقول : إن بها تناقضاً ، فيقولون : بعض من آيات القرآن تقول : « اتقوا النار » ، وبعض الآيات تقول :

« اتقوا الله » فهل للنار وقاية ؟ وهل لله وقاية ؟ هؤلاء لا يفهمون أن « اتقوا » تعني : اجعل وقاية بينك وبين ما يؤذيك ويتعبك . فـ « اتقوا الله » تعني اجعل بينك وبين عقاب الله وقاية وهي الدرع التي يقيها الإنسان بتنفيذ أوامر الله بـ « افعل » والامتناع لنواهي الله بـ « لا تفعل » .

وعندما نجعل بينك وبين الله وقاية ، فانت نجعل بينك وبين غضب الله وقاية ، وهكذا تساوى « تقوى الله » مع « اتقاء النار » .

ويلعل الحق الآية « إن الله شديد العقاب » . إن ما يجعل الناس يتهاون في التصاون على البر ويحترقون على الإثم أنهم لا يجدون من مجتمعاتهم رادعاً ، ولو وجدوا الردع من المجتمع لحس المجتمع أفرادهم من الإثم . وإن صار للمجتمع وعي إيمان لقاطع المخالفين وأشعرهم بأنهم منبوذون . وساعة يرى أمثال هؤلاء الناس أنهم منبوذون من المجتمع الإيماني فهم يرجعون إلى المنهج الحق .

فما يفرى الناس على الجرائم الكبيرة إلا تتهاون المجتمع في الجرائم الصغيرة . ولذلك يلفتنا الحق أنه لن يترك الأمر كما تركه بعض من خلقه ، لأن الخلق قد يجاملون وقد لا يقفون أمام ما يفعله بعضهم من آثام ، لكن الله شديد العقاب ، سيأتي العقاب في وقت ليس للفرد فيه جاء من مال أو حسب أو نسب يحويه من الله ، فإن أطعمك ضعف المجتمع في أن تتعاون على الإثم فعليك أن تخاف الله ، لأن عقابه شديد .

وكيف يأتي العقاب إلى المذنب ؟ لا نعرف ، لأننا لسنا آله ، ونجد العقاب يتسلل إلى المذنب في نفسه كمرض مؤلم لا يصرف المذنب فيه ما عنده من مال فقط ، لكنه قد يسأل الناس ليعالج نفسه ، أو يعالج من يجب . وجنود عقاب الله قد لا تتأخر للأخرة بل تتسلل إلى حياة المذنب دون أن يصرلها وهذه هي شدة العقاب .

وبعد ذلك يأتي الحق بأمر تحريم أشياء بعد أن حلل الله أشياء في قوله : « أحلت لكم بهيمة الأنعام » . فقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين تخصيصها لما أحل من الأنعام . فقد حلل الله من الظنن الثين ومن المعز الثين ومن الإبل الثين ومن البقر

اثنتين . والحق الرسول بها الظباء ويقر الوحش ، وكل ذات أربع من حيوان البحر ، وكان قول الله : « إلا مايتل عليكم » مؤذناً بأن هناك تحريماً قاعداً سيان ، ويبين الحق بالقرآن ما يحرمه الله :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَدُسُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخِصَّةٍ غَيْرِ مَتَجَانِبٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾

الآية تبدأ بقوله : « حرمت عليكم الميتة » وتلاحظ أن البداية فعل مضي للمجهول . عل الرغم من أن الفاعل في التحريم واضح وهو الله . ولم يفتح سبحانه عل أحد ، فالإنسان نفسه اشترك في العقد الإيمان مع ربه فالتزمه - سبحانه - والعبد من جانبه التزم ، لذلك يقول الحق : « حرمت » ، حرما سبحانه كإله وشاركه في ذلك العبد الذي آمن بالله إلها .

والميتة هي التي ذهبت منها الحياة أو خرجت منها الروح بدون نقض للبنية ، أي ماتت حتف أنفها ، فذهاب الحياة له طريقان : طريق هو الموت أي بدون نقض بنية ، وطريق بنقض البنية ، فعندما يخنق الإنسان كائنا آخر يمنع عنه النفس وفي هذا إزعاق للروح بنقض شيء في البنية ، لأن النفس أمر ضروري ، وقد يزهد الإنسان